
三才圖會

三才圖會

人事九卷

雲間允明父王思義續集

大合樂四表

北表

第一表

第三表

文從第二表至第三表爲六成

從第二表至第三表爲五成

從第二表至第三表爲二成

南表

六舞會位圖

歌函鍾
奏蕤賓

奏夷則
歌小呂

歌南呂
奏姑洗

奏無射
歌夾鍾

歌應鍾

奏黃鍾
歌大呂

雲門
咸池
大磬

大夏
大濩
大武

凡文舞雲門咸池大磬在庭阼階之左武舞大夏大濩大武在庭賓階之右佾爲六列施英韶而舞之各有四表表距四步爲酇綴各六十四合用三百八十四人此所以必致諸子而後足也夫樂在耳爲聲在目爲容聽聲動容而後節奏不忒故先王之制舞也必協於歌焉歌一曲爲舞一變六變用六九變用九然聲應可聞而不可睹也羽籥干戚以表其容發楊蹈厲以見其意盡筋骸之力以要鍾鼓拊會之節皆由耳目聰明心思顓悟均聲之長短合舞之疾徐然後聲容選和始終有序而後六樂備矣蓋樂有

八音以行八風是以舞佾與鍾磬數俱用八而堂上歌詩者四鼓瑟者四一倡三嘆亦用八人歌奏雖分寔相聯絡羽籥起黃鍾大呂應以姑洗南呂是謂辰酉以南爲南風而夷則中呂皆爲清角文合於武也干戚起蕤賓函鍾應以無射夾鍾是謂戌卯以北爲北風而太簇應鍾皆爲流徵武合於文也北入於南陰入於陽以合生氣之和道五常之行其即納音與隔八而娶婦衝爲同甲子之於乙丑壬申之於癸酉庚辰之於辛巳皆金也而甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥如之蓋金商音也太師審商而分之也丙

子丙午以水至於壬子壬午以木其娶而同猶甲子甲午
也則對待流行始終條理分而必合成六十音矣大抵陽
紀之音角羽在前律陰紀之音商徵在後律必先角羽並
起而後及商下徵則宮常主角往而必返商常主徵離而
必合也宮雖主角然必有角之羽羽之角焉商雖主徵亦
必有角之羽羽之角焉但聲相應則角爲徵爾角羽所統
者琴瑟尚宮也角之羽者鍾尚羽也羽之角者石尚角也
還相爲宮宮一羽一角一十五鼓而五聲之變成焉季春
之月律中姑洗位辰爲角日在大梁位酉爲羽羽角氣合

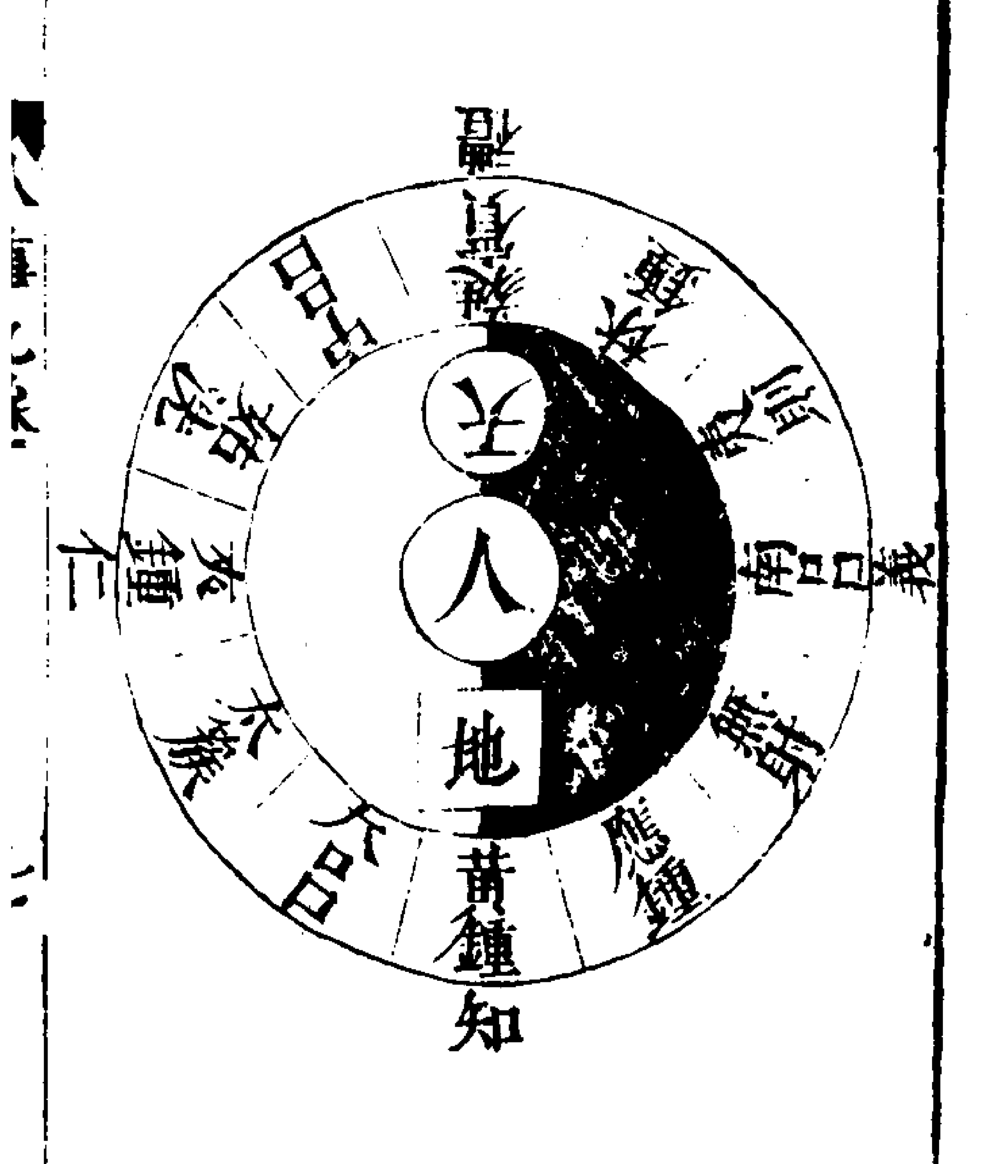
以歌南風故大合樂以舞大韶爲主變起於角用羽從宮羽
水也徵火也六府三事是謂九德之歌九變而角用韶徵韶
成焉亦惟舞容合聲以取象耳然則季秋之月大饗帝律
中無射位戌蕤賓之角也日在大火位卯蕤賓之羽也奏
無射歌夾鍾其必主於舞大武與大司樂掌之以教國子
弟必設官分職焉樂師教舞籥師舞羽司干授器大胥掌
學士之版以待致諸子春入學舍采合舞將以養老於辟
雍也秋頒學合聲將以饗帝於明堂也曰合舞則大合六
樂而舞矣曰合聲則會大樂而歌奏矣必曰以六樂之會

正舞位以序出入舞者比樂官展樂器何也六樂之會文武以聲合矣羽籥九成干戚六成行列得正而不愆所以正舞位也出象征誅入象揖遜先後有倫而不亂所以序出入舞也樂官則比叙其所教之人以考其藝之精粗樂器則展眡其所用之器以審其聲之完否人與器俱善則樂舞可知矣小胥則巡舞列而撻其怠慢者正樂縣之位焉列與縣俱應則聲容可知矣至於舞位四表文武雖同而舞服則異焉文舞服皮弁左執籥右秉翟分八佾於南表前二丁執旌引前衣冠同之正立定位堂長歌以咏於

是播鼗導舞自南第一表至第二表爲一成至第三表再成至第四表爲三成覆身却行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成五成爲五變則五物五示可致六成爲六變則象物天神可致更從南頭北向第二表爲七成又從第二至第三表爲八成則地祇皆出矣又從第三至北表爲九成則人鬼皆格矣武舞服冕弁左執干右執戈亦分八佾於南表前二工執旌居前執鐸者左右夾振之以擊鼓以金錞和之以金鐲節之自一成至六成雖與文舞同然其終也爲兵還振旅之狀麾鐲鳴鐃

而舞畢記曰天子冕而揔干蓋古者人君自舞大武故服冕而執干戚八佾用萬爲擊刺之容則舞人執干戈何則冕非學士所宜服則玉戚亦非擊刺之所宜用也然則文武之成曷爲異與曰一三五爲九而乾用之參天之數也二與四爲六而坤用之兩地之數也文舞陽也成以參天武舞陰也成以兩地節此自然之符也曰簫韶九成大武六成而又謂之變者何居曰在樂音謂之變在樂舞謂之成其實一也今總爲舞表一圖以槩見之而文武會舞六列則附其後焉

太極元氣圖



太極元氣函三為一參贊之原也大人得之以奉禮樂而昭天地焉三三而九九黃鍾之宮也如四五中六七終八九含少元聲也其圖書之數邪一六三八在北而東太極動而生陽木日木生知崇而仁萬化出矣冬日至之氣羽角為陽聲黃鍾至中呂為陽位亦如之二七四九在南而西太極靜而生陰火以金伏禮卑而義萬化入矣夏日至之氣徵商為陰聲蕤賓至應鍾為陰位亦如之夫樂上九而律不用十則五者其天地之中乎天行東出地上為北而入地下為南極其象為律呂以聲合之故函三為

河圖五聲圖

徵聲

禮

聖

商聲

義

宮聲

角聲

仁

知

羽聲

河圖以五居中合一於北成六爲水羽聲也合二於南成七爲火徵聲也合三於東成八爲木角聲也合四於西成九爲金也合五於中成之宫聲也宫統四聲呼出腎與肝吸入心與肺不外乎脾意焉故曰宫動脾而和正聖羽動腎而和正智角動肝而和正仁徵動心而和正禮商動肺而和正義呼出爲陽吸入爲陰是謂兩儀羽角太陰生少陽也徵生太陽生少陰也是謂四象文之以五聲必播之以八音五氣順布四時行焉八卦定焉河圖一太極而已矣

洛書八音圖

離
絲音 金成數 景風

坤
土音 火生數 涼風

兌
金音 火成數 閶闔風

乾
石音 木成數 不周風

坎 宮
革音 水生數 廣莫風

艮
匏音 木成數 條風

震
竹音 木生數 明庶風

巽
木音 金生數 清明風

中

洛書以五居中宮統五聲人之歌也四正坎離震兌四隅乾坤艮巽則播八音而行八風焉水漸木升陽顯諸仁故居其常火鎔金範陰藏諸用故易其位故曰河圖洛書相爲表裏八卦九章相爲經緯即易之所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役于坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮者也河圖爲先天以氣爲形之於聲洛書爲後天以質而成之於物陳暘曰坎音革艮音匏震音竹巽離音絲坤音土兌音金乾音石首失帝出雷奮之義矣故今從白虎通

黃鍾生十一律內積該數并十二宮圖

律曆卦爻

子（全律 十分 寸法 實數） 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

黃鍾 仲冬 紀星 復 乾之隔八 初九娶未 一分 三分 九分 二十七 八十一 二百四十三 七百二十九 二千一百八十七 六千五百六十一 一萬九千六百八十三 五萬九千○四十九 十七萬七千一百四十七
七分 一分 十三分 九分 八十七分 六十七分 九分 十九分 四十九分

林鍾 季夏 鶉火 遯 坤之歸丑 初六為同 二 六 十八 五十四 一百六十二 四百八十六 一千四百五十八 四千三百七十四 一萬三千一百二十二 三萬九千三百六十六 十一萬八千○九十八
十二 十六 五十八 二十二 八十六 九十八

太簇 孟春 娵訾 泰 乾之隔八 九二娶酉 八 二十四 七十二 二百一十六 六百四十八 一千九百四十四 五千八百三十二 一萬七千四百九十六 五萬二千四百八十八
十六 四十八 一百四十四 四百三十二 一千二百九十六 三千八百八十八 一萬一千六百六十四
二 六十八 八十八 六十四

南呂 仲秋 壽星 觀 坤之歸卯 六二為同 十六 四十八 一百四十四 四百三十二 一千二百九十六 三千八百八十八 一萬一千六百六十四 三萬四千九百九十二
十四 三十二 二百八十八 六千六百 六十四 九十一 七十六

姑洗 季春 大梁 夬 乾之隔八 九三娶亥 六十四 一百九十二 五百七十六 一千七百二十八 五千一百八十四 一萬五千五百五十二 四萬六千六百五十六
十二 十六 二十八 一百八十四 五千六百 五十二 五十六 六十八

應鍾 孟冬 析木 坤 坤之歸巳 六三為同 一百二十八 三百八十四 一千一百五十二 三千四百五十六 一萬三百六十八 三萬一千一百○四
十八 五十四 五十二 五十六 一百九十六 一千三百一十二

蕤賓 仲夏 鶉首 姤 乾之隔八 九四娶丑 五百一十二 一千五百三十六 四千六百○八 一萬三千八百二十四 四萬一千四百七十二
十二 三十六 六十八 二十四 七十二 一十六

大呂 季冬 玄枵 臨 坤之歸 六四爲同

夷則 孟秋 鶉尾 否 乾之會 九五娶卯八

夾鐘 仲春 否 坤之歸 六五爲同

無射 季秋 大火 剝 乾之隔八 上九娶巳

中呂 孟夏 實沈 乾 坤之歸亥 上六爲同

一千〇三千七百二十萬七八萬三
二十四七千二百六十四千八百四十八四千九百四十四

四千九百六十八千二百二十萬一千二萬八十八萬 八十八九十四十四百五百二

八千一百九十二萬四千五百七十六二千七百二十三萬八

三百七十六十八三千六百十三百八〇四

六萬十五百五二十六十五百

第一宮黃鐘 三分黃鐘九寸四 九寸損一下生林鐘 宮 應大呂變宮 商 應夾鐘羽 角 應仲呂徵 變徵 徵 應蕤賓則角 羽 應無射商 變宮

第二宮林鐘 三分林鐘六寸 六寸益一上生太簇 應黃鐘徵 變徵 應夾鐘角 羽 應仲呂商 變宮 宮 應蕤賓則宮 商 應無射羽 角

第三宮太簇 三分太簇八寸 損一下生南呂 應黃鐘商 變宮 宮 應大呂變宮 商 應仲呂羽 角 應林鐘變徵 變徵 徵 應無射角 羽

第四宮南呂 三分南呂五寸 益一上生姑洗 應黃鐘羽 角 應太簇徵 變徵 徵 應仲呂角 羽 應林鐘角 變宮 宮 應無射變宮 商

第五宮姑洗三分六萬六千一百五十六損一下生應鍾應黃鍾角羽應大簇商變宮應夾鍾宮商應林鍾羽角應南呂徵變徵

第六宮應鍾三分三萬一千四百五十十二益一上生蕤賓應黃鍾宮商應大簇羽角應姑洗徵變徵應林鍾角應夷則羽應南呂變宮

第七宮蕤賓三分四萬一千四百七十二益一上生大呂應黃鍾變徵徵應大簇角羽應姑洗商變宮應林鍾宮商應南呂羽角應應鍾徵

第八宮大呂三分三萬五千二百九十六損一下生夷則變宮應太簇變宮商應姑洗羽角應蕤賓徵變徵應南呂角羽應應鍾商

第九宮夷則三分三萬六千八百六十四益一上生夾鍾角應大呂徵變徵應姑洗角羽應蕤賓商變宮應南呂宮商應應鍾羽

第十宮夾鍾三分四萬九千一百五十二損一下生無射羽應大呂商變宮應姑洗變宮商應蕤賓羽角應夷則徵變徵應應鍾角

第十一宮無射三分三萬二千七百六十八益一上生中呂商應夾呂羽角應夾鍾變徵徵應蕤賓角羽應夷則商變宮應應鍾變宮

第十二宮中呂三分二萬六千二百四十一萬七千一百四十七三分之一徵應大呂角羽應夾鍾變宮宮應蕤賓變宮商應夷則羽角應無射徵變徵

按史記律書實前後漢志之所本而奏樂之法寓焉凡度

數之起皆本天地自然之氣非人力之所能爲也曰律數九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角而又曰黄鍾長八寸七分一林鍾長五寸七分四太簇長七寸七分二南吕長四寸七分八姑洗長六寸七分四者每加七分一字於零數之上而讀者不察反以爲誤獨張行成謂制管之法十分去三分爲吹口與太玄黄鍾七十八大數相同者是也辰姑洗角位也曰八十一之六十四則五音非宫不調而宫聲非角不运一言盡之

矣酉南吕羽位也曰上九商八羽七角六宫五徵九置一
而九三之以爲法實如法得長一寸蓋黄鍾寸法在酉宫
五至是合於徵九皆因羽而變焉所謂若樂六變八變九
變者又數言盡之矣夫大不踰宫細不踰羽而角爲中音
故升歌堂上戞擊鳴球而下管則擊石拊石音寓於數其
太極元氣之所以函三爲一者乎其始起也一而三三之及
樂成而奏也幾聲之上下而主中音焉鍾尚羽石尚角而
統於琴瑟尚宫故曰詩者中聲之所止也觀於辰酉則角
羽爲奏樂度數之要從可知矣月令章句與吕氏春秋注

南于皆以蕤賓重上生而朱子鍾律篇從之列以候氣者也此獨以蕤賓下生大呂陰陽清濁務羽相和吹以諧聲者也大呂夾鍾中呂在陽地則倍之與中呂生含少六變律皆本蔡氏律呂新書巳見樂均盡五聲六律十二管還相爲宮是爲六十調加以二變則爲八十四聲律左行應斗則大書之聲右行應日則分書之惟變徵對待流行聲應皆在陰陽相交于羽相會若午與子故樂不言七變此則世知所未知也乃若以下生者倍其實三其法謂三分二之三加一爲倍非謂三分損一餘二分也以上生者四

其實三其法謂九分八之八四四二爲八非謂三分益一爲

四分也十二管皆如之度數本天地自然之氣其妙合者

如此觀圖其猶指掌矣乎

大合樂宮角徵羽九變總圖

登歌擊拊圜鐘起調
奏則鼓簫九成 取拊

擊拊鼓	金玉管 鍾磬絃	宮			角			徵			羽	更調
一變 宮	乾	圜 夷 (黃)	姑 南	大 夷	(中) 函	太 應	(蕤) 無	夾角	(夾)	夷角	函	
二變 徵	巽	無 夾 (函)	應 姑	夷 夾	(黃) 太	南 蕤	(大) 中	無角	(無)	夾角	太	
三變 商	艮	中 無 (大)	蕤 應	夾 無	(函) 南	姑 大	(夷) 黃	中角	(中)	無角	南	
四變 羽	坤	黃 中 (南)	大 蕤	無 中	(太) 姑	應 夷	(夾) 函	黃角	(黃)	中角	姑	
五變 角	震	函 黃 (姑)	夷 大	中 黃	(南) 應	蕤 夾	(無) 太	函角	(函)	黃角	應	
六變 變宮	乾	大 函 (應)	夾 夷	黃 函	(姑) 蕤	大 無	(中) 南	太角	(太)	函角	蕤	

七變變徵	八變變商變言	九變變商變徵	
巽	艮	坤	
南	姑	應	
太	南	姑	
(蕤)	(大)	(夷)	○
無	中	黃	宮
夾	無	中	
函	太	南	
太	南	姑	
(應)	(蕤)	(大)	(角)
大	應	夾	
夷	夾	無	
中	黃	函	
(黃)	(函)	(大)	(徵)
姑	應	蕤	
南角	姑角	應角	
(南)	(姑)	(應)	○
太角	南角	姑角	羽
太	夷	九成圜鐘	

右九變總圖相傳以爲招本也古樂記有招本篇招與周官之磬皆與韶通用書亡惟圖尚傳先儒謂六府三事爲招本九德之歌本此蓋古樂全在歌奏可據而復者惟在此章琴瑟下管鼗鼓者后詞淮南類能言之觀魯有大夏

大濩大武惟韶樂為季札所稱而無雲門咸池是知咸池
承雲即九韶也清角為九招陽紀以象萬化出流徵為九
招陰紀以象萬化入則雲咸合矣舜歌南風南者生育之
地萬物所以相見乎離也春秋佀註謂姑洗南呂以南為
南風與大磬歌奏合豈非觧慍阜財有取於角羽故耶今
觀此圖姑洗之角夷則徵于圜鍾中呂之角南呂徵于姑
洗蕤賓之角無射徵于夾鍾夾鍾之角函鍾徵于太蔟池
則必報而四律皆自北而南笙鍾雅琴以角應徵頌磬頌
瑟以徵應角橫東所謂東西笙鏞以間是也宮不召商角

徵爭戾則逆氣應焉今中琴角聲兼姑中二律以夾鍾爲中呂宮俗樂彷彿得其遺韻凡聲相應謂之和而其歸宿之煞乃謂宮非宮角非角五調迭犯特宮聲爲多與五音之正者異由角爲宮宮爲角故也莊子亦言數有宮角則其來遠矣瑟主四絃雖箏亦然所謂夾鍾爲律本是也象山曰黃鍾大呂施宜于內能生之物莫不萌芽奏以大簇絃以夾鍾則雖厖石所壓重屋所蔽猶將必達蓋仲春之律通天地之仁氣爲姑洗之先應者也此圖調首黃鍾終於夾則爲角之角鳴球牧聲九成而淳氣洽矣宮倡商和

各七音而徵羽角用五聲皆備盖實爲招本云

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖

律呂月	節氣音比	節氣音比	卦	爻
黃鍾子月	冬至音比黃鍾三十九分	小寒音比應鍾四十二分	復	乾初九
大呂丑月	大寒音比無射四十五分	立春音比南呂四十八分	臨	九二
太簇寅月	雨水音比夷則五十一分	驚蟄音比林鍾五十四分	泰	九三
夾鍾卯月	春分音比蕤賓五十七分	清明音比中呂六十分	大壯	九四
姑洗辰月	穀雨音比姑洗六十四分	立夏音比夾鍾六十八分	夬	九五
中呂巳月	小滿音比太簇七十二分	芒種音比大呂七十六分	乾	上九
蕤賓午月	夏至音比黃鍾八十一分	小暑音比大呂七十六分	姤	坤初六
林鍾未月	大暑音比太簇七十二分	立秋音比夾鍾六十八分	遯	六二

月	節氣	卦	爻
夷則申月	處暑音比姑洗六十四分 白露音比中呂六十分	否	六三
南呂酉月	秋分音比蕤賓五十七分 寒露音比林鍾五十四分	觀	六四
無射戌月	霜降音比夷則五十一分 立冬音比南呂四十八分	剝	六五
應鍾亥月	小雪音比無射四十五分 大雪音比應鍾四十二分	坤	上六

陳暘樂書舞衣舞器與凡無益聲音之道者皆不錄而獨存此爲圖以見黃鍾姑洗應鍾之月變宮應于宮大呂中呂夷則之月角用羽應于角太簇蕤賓林鍾之月變徵應于徵夾鍾南呂無射之月商羽應于羽此宮角徵羽之序所以合樂也陽升陰降自冬至右行而六變則應鍾之氣伸

於黃鍾而無射聲應於應鍾以漸而爲八十一分陰升陽降自夏至左行而八變則黃鍾之氣詘於大呂而大呂聲應太簇以漸而爲二十九分皆可見矣故以十二辟卦合乾坤爻象爲一大陰陽以明之

圖鍾金鎛
柎鼓
歌工歌工
大琴大瑟
歌工歌工
雅琴雅瑟

堂上、樂圖

歌工歌工
頌琴頌瑟
歌工歌工
中琴小瑟
夷則玉磬
戛擊

堂下樂圖

柷
敔
巢笙
和笙
大竽
小竽
雅鎛
頌鎛
雷鼓
雷鼗
雅簫
頌簫
管
笛
午
丙
巳
丁
未
子
癸
丑
壬
亥
編鍾
編磬
中呂鍾
中呂磬
蕤賓鍾
蕤賓磬
林鍾鍾
林鍾磬
文舞
武舞

夾清籥黃鍾籥
太清籥大呂籥
大清籥太簇籥
黃清籥夾鍾籥
應鍾籥姑洗籥
無射籥中呂籥
南呂籥蕤賓籥
夷則籥林鍾籥

夾清翿黃鍾翿
太清翿大呂翿
太清翿太簇翿
黃清翿夾鍾翿
應鍾翿姑洗翿
無射翿中呂翿
南呂翿蕤賓翿
夷則翿林鍾翿

堂上樂以歌爲主大戴禮曰縣一磬而尚拊荀卿曰縣一鍾而尚拊用金鏞玉磬者象一帝之音也明堂位曰拊搏玉磬揩擊拊搏小鼓設於東揩與戞同謂擊柷戞敔設於西以節樂堂下樂以管爲主黃鍾南面象君圜鍾天帝明堂之氣夷則流徵合之金春玉應於上黃鍾編縣應天道也東西笙鏞間作與雅頌琴瑟合律皆統於管焉四縣皆十六各有四清聲周用七律加三清聲爲十九十二虡二百二十八枚以備食舉三侑唐末殷盈孫縣二十四十虡二百四十枚宋陳暘十二縣合塤篪笙竽簫管十二楊雄曰中正則雅

多哇則鄭黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也
今去多哇止為四懸

六律六呂隔八相生圖

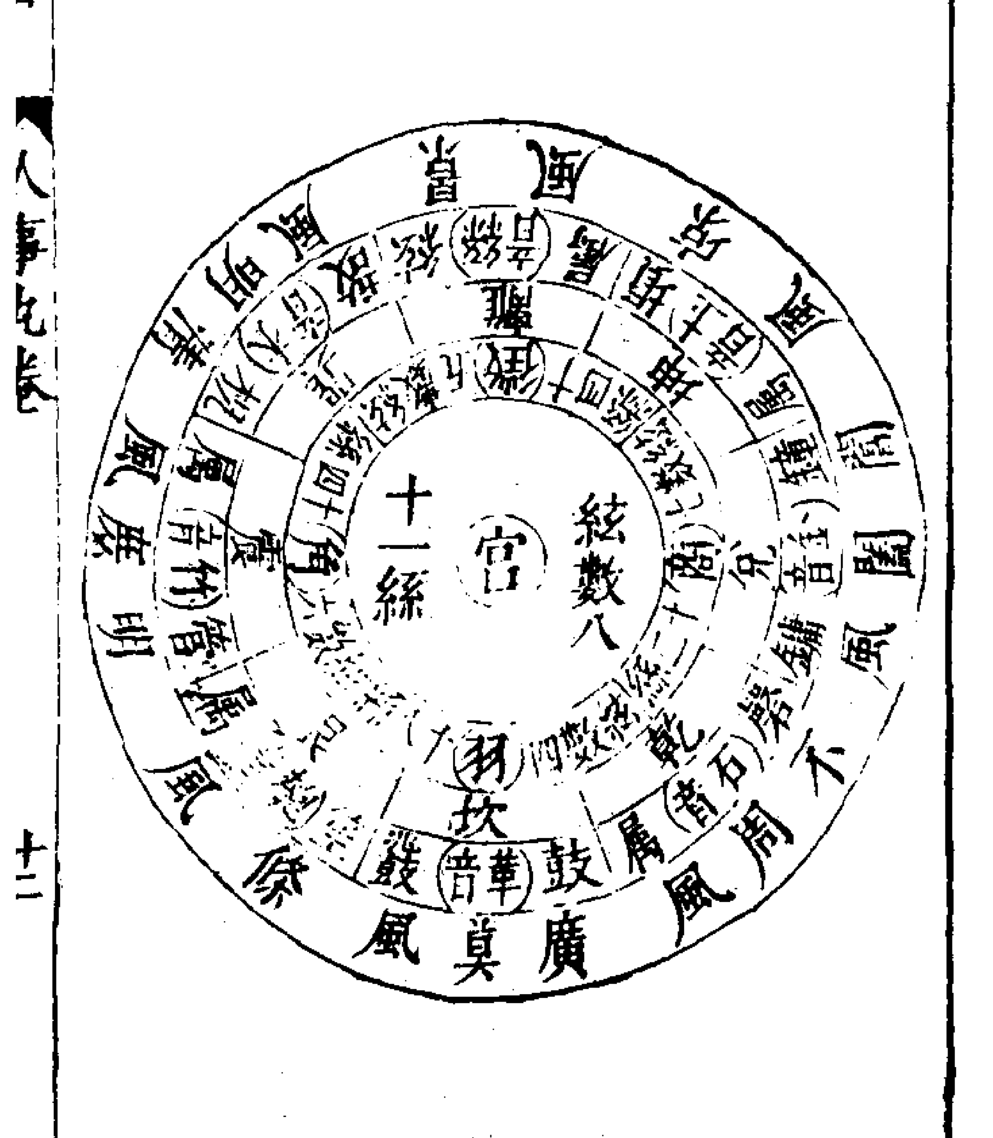
子十一月
丑十二月
寅正月
卯二月
辰三月
巳四月
午五月
未六月
申七月
酉八月
戌九月
亥十月

黃鐘
大呂
太簇
夾鐘
姑洗
仲呂
蕤賓
林鐘
夷則
南呂
無射
應鐘

宮

天源發微曰昔黄帝使伶倫至大夏西取竹厚均爲十二
管聽鳳吹之六象雄鳴制爲陽律六象雌鳴制爲陰吕所
以開律吕之源

五聲八音八風圖



天地之間聲大者如雷霆小者如蠓蠛皆不得其和惟十二律而後聲之大者不過宮小者不過羽聲始和矣以此彼之八音則八音和奏之天地則八風和八風和而諸福之物可致之祥畢至矣聖人一天地贊化育之道莫善於此

淮南子距日冬至四十五日條風至（艮卦之風一名融風爲笙）則出輕繫去稽留（立春）四十五日明庶風至（震卦之風爲管）則正封疆修田疇（春分播穀）四十五日清明風至（巽卦之風爲柷）則出幣帛使諸侯（立夏長養）四十五日景風至（離卦之風爲絃）則爵有位賞有功（夏至陽在上天下布施）

四十五日涼風至坤卦之風爲塤則報地德祀四郊立秋農登穀四十五日閶闔風至兌卦之風爲鐘則收縣垂琴瑟不張秋分殺氣慘故收縣懸鍾磬樂之四十五日不周風至乾卦之風爲磬則修宮室繕邊城立冬土工始四十五日廣莫風至坎卦之風爲鼓則閉關梁決刑罰冬至象冬閉藏

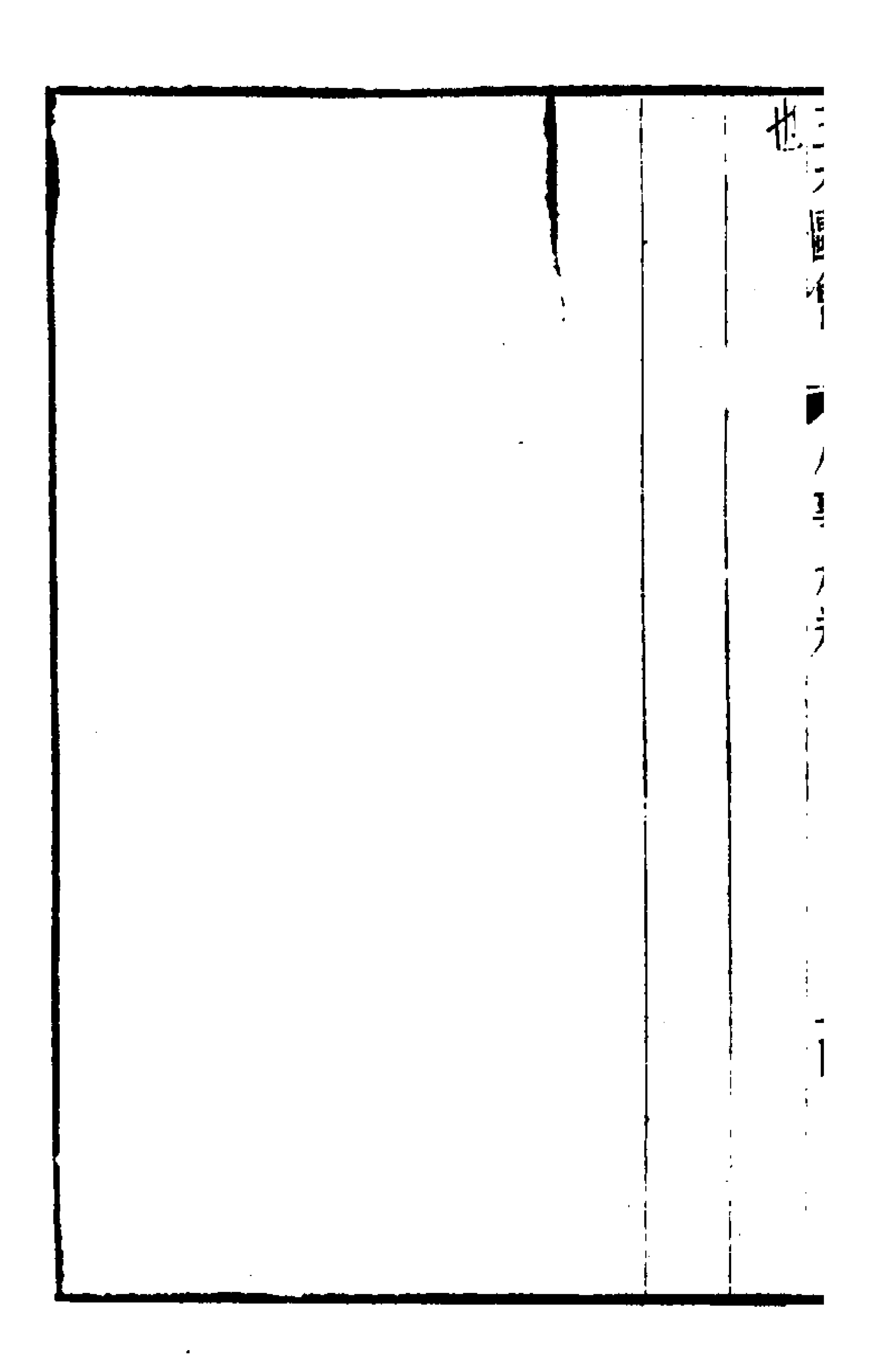
史記八風解

不周風居西北主殺主東壁東至營室營室者主營胎陽氣而產之東至于危危垝也言陽氣之危垝也十月也律中應鍾陽氣之應不用事也其于十二子爲亥亥該也陽氣藏于下故該也

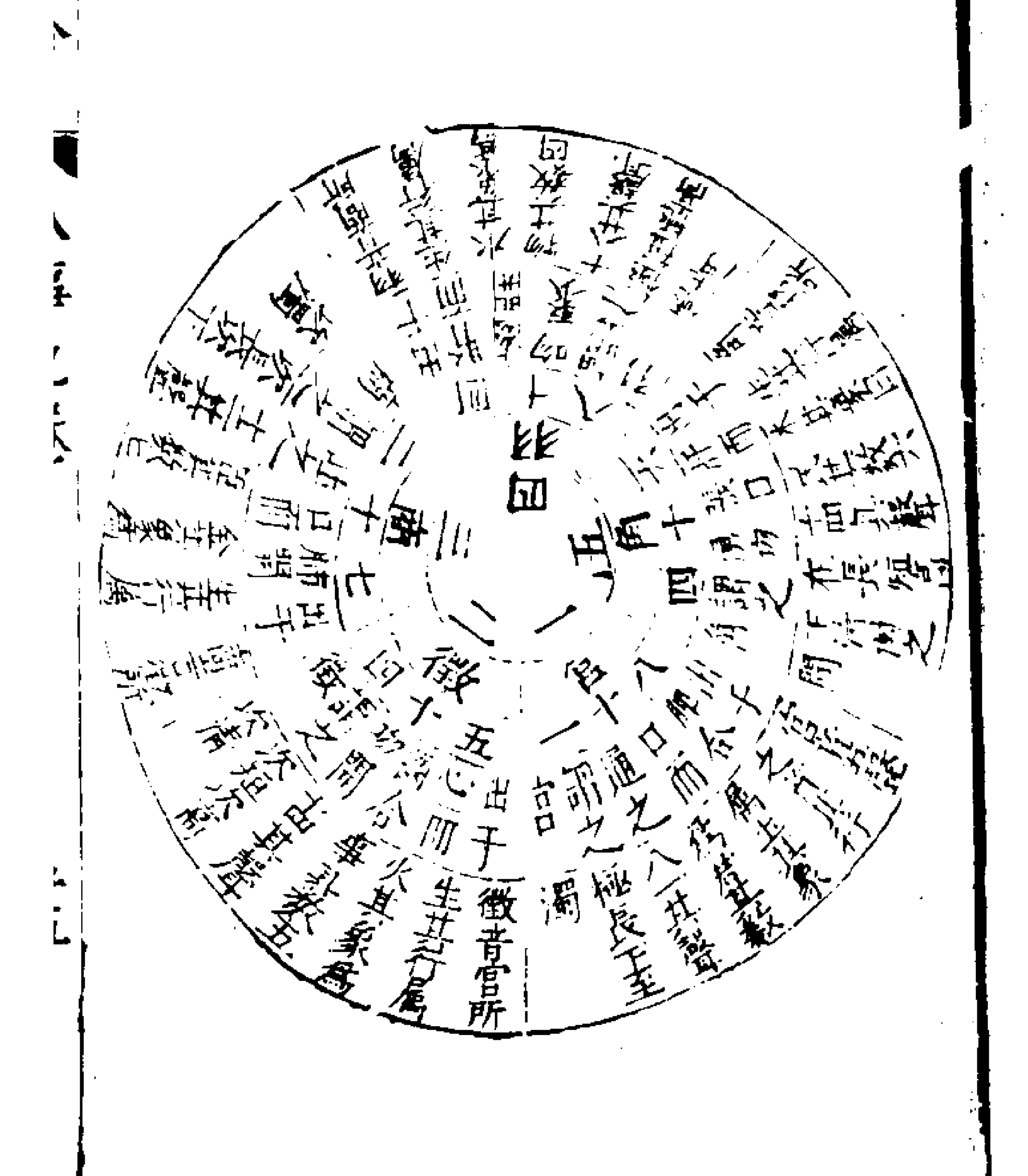
廣莫風居北方陽氣在下陰莫若陽廣大故曰廣莫東至于虛虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏于虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東至須女言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相如胥故曰須女十一月也律中黃鍾言陽氣踵黃泉而出也其于十二子爲子子者滋也萬物滋于下也其于十母爲壬癸壬任也陽氣任養萬物于下也癸揆也萬

物可揆度也東至牽牛言陽氣牽引萬物出之也牽者冐也地雖凍能冐而生也牛者耕植種萬物也東至建星建者生也十二月也律中大呂于十二子為丑丑紐也陽氣在上未降萬物厄紐未敢出也　條風居東北主出萬物言條治萬物而出之故曰條風南至于箕言萬物根棋故曰箕正月也律曰泰簇言萬物簇生也于十二子為寅言萬物始生螾然也南至于尾言萬物始生于尾也南至于心言萬物始生有華心也南至于房言萬物門戶也至于門則出矣　明庶風居東方明庶者明衆物盡出也二月也律中夾鍾言陰陽相夾厠也于十二子為卯卯茂也言萬物茂也于十母為甲乙甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋也南至于氐氐至也萬物皆至也南至于亢言萬物亢見也南至于角言萬物有枝格如角也三月也律中姑洗言萬物洗生也于十二子為辰言萬物之娠也　清明風居東南維主風吹萬物而西之軫軫者萬物盡大而軫軫然也西至于翼言萬物皆有羽翼也四月也律中中呂萬物盡旅而西行也于十二子為巳言陽氣之已盡也西至于七星陽數成于七故曰七星西至于張

言萬物皆張也西至于注注言萬物始衰陽氣下注也五月
也律中蕤賓言陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓
景風居南方言陽氣道竟故曰景風于十二子爲午陰陽
交故曰午于十母爲丙丁丙者言陽道著明也丁者萬物丁
壯也西至于弧言萬物弧落且就效也西至于狼萬物可
度量斷萬物故曰狼也 涼風居西南維主地地者沈奪
萬物氣也六月也律中林鍾言萬物就死氣林林然其于
十二子爲未萬物皆成有滋味也北至于罰言萬物氣奪
可伐也北至于參言萬物可參也七月也律中夷則言陰
氣之賊萬物也于十二子爲申陰用事申賊萬物故曰申
北至于濁濁者觸也萬物皆觸死也北至于留言陽氣之
稽留也八月也律中南呂言陽氣之旅入于藏也于十二
子爲酉萬物之老故曰酉 閶闔風居西方閶者倡也闔
者藏也言陽氣道萬物入黃泉也于十母爲庚辛陰氣庚
萬物故曰庚萬物之辛生故曰辛北至于胃言陽氣就藏
皆胃胃也北至于婁婁者呼萬物且內之也北至于奎奎
者主毒螫殺萬物也奎而藏之九月也律中無射陰盛用
事陽氣無餘故曰無射于十二子爲戌萬物盡滅故曰戌



五音相生次序圖



五音長短之序則曰宫商角徵羽五音相生之序則宫徵商羽角長短清濁相間成音乃人聲之自然本無不和爲其中有不和者由是制三分損益之定法以和之

樂律志宫爲至清羽爲次清商爲半清角爲半濁徵爲至濁宫喉音舌居中商嗢音開口張角舌音舌縮却徵齒音舌點齒羽唇音口撮聚然羽與宫其清雖同而亦微有異惟黄鍾宫羽同音其聲至清至大呂應鍾則專爲羽音而文稍濁于宫然其屬唇音亦可謂之清而不可謂之濁也

三分損益圖

宮 八十一　徵 五十四　商 七十二　羽 四十八　角 六十四

三分之每分

二十七　二十七　二十七

十八　十八　十八　外益一分

二十四　二十四　二十四

十六　十六　十六　十六　外益一分

二十一　二十一　二十一　零一數

內損一分併二分共得五十四分爲徵

併四分共得七十二爲商

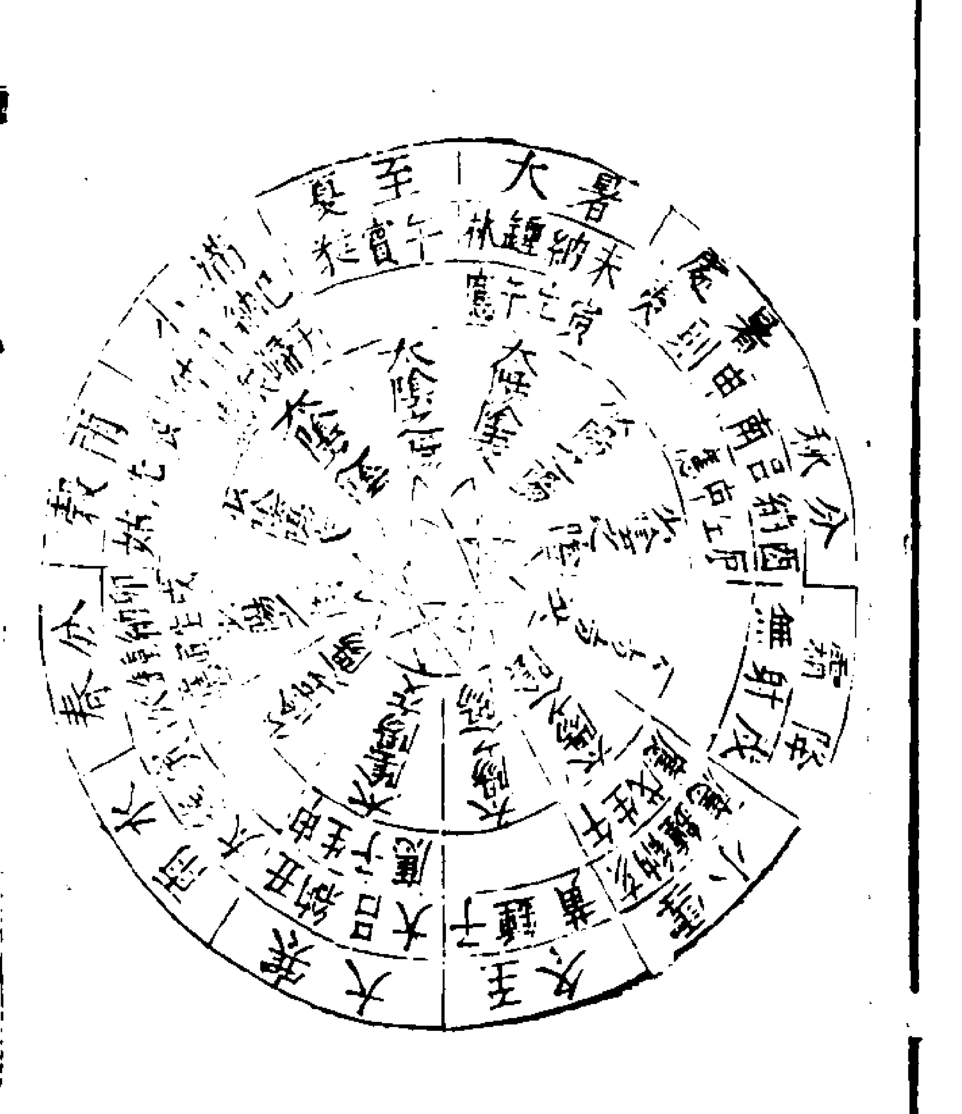
併一分併二分共得四十八爲羽

併四分共得六十四爲角

有奇零則不和不和則不生故音止于五

以三分損益之法正五音五音和矣然音止于五猶不足以盡其變由是截竹十二管爲十律以應十二月而亦以三分損益之法正之

十二律同類娶妻隔八生子圖



律書有同類嫁娶隔八生子者謂黃鍾子娶同類大呂丑爲妻黃鍾隔八下生林鍾大呂隔八上生夷則申爲子夷則娶同類之南呂酉爲妻夷則隔八下生夾鍾南呂隔八上生姑洗辰爲子姑洗辰娶同類之仲呂巳爲妻隔八生黃鍾子爲子他可觸類與十二律相生圖不合說者謂以六十甲子之納音配十二律循環不窮以備攷其曰三分益一去一乃律管尺寸非緣損益而能上生下生也

黃鍾之長九寸空圍九分積八百一十分是爲律本十一律由是而損益焉黃鍾天簇姑洗蕤賓夷則無射六律爲

陽皆三分損一隔八下生六呂大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾六呂爲陰皆三分益一隔八上生六律　一說林鍾南呂應鍾爲陰無所增損大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應

十二律相生相應同心一統圖

漢前志黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微而不得其正此黃鍾至尊無與並也

前律呂相生圖以隔八為次此則取其所生者比而次之六陽律當位自得六陰呂反居其衝如黃鍾隔八生林鍾林鍾在未今反而居丑餘五呂反此正見同心一統君不為臣役之義也

樂圖

拊搏　拊搏
工歌　工歌　工歌　工歌　工歌

協律郎　　柷

瑟　瑟　琴　琴　琴　琴　琴

鍾

塤　塤　篪　篪　笛　笛

笙　笙　簫　簫　笙　笙

圜丘方丘日月宗廟

祭祀朝會樂■俱同

協律郎

敔

搏拊 搏拊 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工

琴 琴 琴 琴 琴 瑟 瑟

磬

笛 笛 篪 篪 塤 塤

笙 笙 簫 簫 笙 笙

九奏樂圖

和聲即麾

歌簫笙

歌簫簫

歌簫簫

歌簫笙

和聲即麾

和聲即神樂

和聲即神樂

四夷樂圖

腰鼓 琵琶 胡琴 箜篌 頭管 羌笛 篆 水盞

腰鼓 琵琶 胡琴 箜篌 頭管 羌笛 篆 板

大樂工用樂工六十四人戲竹一人簫四人笙四人琵琶六人箜篌六人方響四人頭管四人龍笛四人杖鼓二十四人大鼓二人板二人戴曲脚幞頭衣紅羅生色畫花大袖衫塗金束帶紅羅擁項紅結子皂皮靴

九奏樂器歌四簫六笙二板二

四夷樂用樂工十六人腰鼓二人琵琶二人胡琴二人箜篌二人頭管二人羌笛二人簫二人水盞一人板一人戴蓮花帽衣諸色細摺襖子白銷金汗胯紅銷金緣紅緣絹束腰紅羅擁項結子花靴

大成殿雅樂奏曲

迎神樂奏咸和之曲

大(太四)哉(南工)宜(林尺)聖(仲上)道(太四)德(仲上)尊(林尺)崇(仲上)維(南工)持(林尺)王(仲上)
化(太四)斯(林尺)民(仲上)是(黃合)宗(太四)典(黃合)祀(太四)有(仲上)常(林尺)精(南工)純(林尺)
並(太四)隆(仲上)神(黃合)其(南工)來(林尺)格(仲上)於(林尺)昭(仲上)聖(黃合)容(太四)

徹饌樂奏咸和之曲

犧(仲上)象(太四)在(仲上)前(林尺)豆(太四)籩(仲上)在(黃合)列(太四)以(太四)享(南工)以(林尺)
薦(仲上)既(仲上)芬(林尺)既(太四)潔(仲上)禮(黃合)成(太四)樂(仲上)備(太四)人(南工)和(林尺)
神(仲上)悅(太四)祭(黃合)則(太四)受(仲上)福(林尺)率(黃六)遵(南工)無(林尺)越(仲上)

送神與望瘞同樂奏咸和之曲

有(太四)嚴(南工)學(林尺)宮(仲上)四(黃合)方(太四)來(仲上)崇(太四)恪(黃六)恭(南工)祀(林尺)

事(仲上)威(南工)儀(林尺)雝(仲上)雝(太四)歆(仲上)茲(林尺)惟(南工)馨(林尺)神(仲上)馭(太四)

還(林尺)復(仲上)明(黃六)禋(南工)斯(林尺)畢(仲上)咸(南工)膺(林尺)百(仲上)福(太四)

大成殿雅樂舞生圖

太自四

右班奠帛行初獻禮
稍前向外開籥舞

林民尺

合手蹲朝上

仲生上

漸向裏開籥舞

仲來上

起蹲身向外高舉籥而朝

四 **誰** 太

兩兩相對蹲東西相向

上 **其** 仲

正揖

合 **底** 黃

正揖稍舞

四 **盛** 太

起平身出左手立

南　惟　工

兩兩相對自下而上東西相向

仲　神　上

中班轉身東西相向立

惟兩中班十六人轉身俱東西相向

林　士　尺

稍前舞舉籥垂翟

太　明　四

舉翟三合籥

三


黃度合
稍前向外垂手舞
仲前上
向前合手謙進步雙手合篇
太越四
蹈向裏垂手
太聖四
向身再謙退步側身
向外高上衝面朝上


仲
枀
上
正蹲朝上
仲
具
上
正揖
太
帛
四
稍舞躬身挽手
外呈籥遶面朝上
林
成
尺
起蹲身挽手復舉籥正立

黃 禮 合

兩兩相對變籥兩班俱

東西向平執籥

林 斯 尺

向外退挽手舉籥向外面朝上

太 容 四

正蹲朝正

仲 稱 上

面回身正立



太
四
稍前舞
黃
非
六
左右垂手兩班上下俱雙
垂手東西相向
南
工
正蹲朝上
林
馨
尺
起合手相向立

南惟工

左右側身垂手向外

開籥垂手舞

仲之上

正揖朝上

林神尺

右側身垂手向裏垂手舞

起躬而受之躬身朝上拱

太聽四

籥而受之三鼓畢

第二段連奏

太 大 四

左右進步向外垂手舞

黄 聖 合

外向落籥面朝上

仲 哉 上

右向裏垂手舞

太 王 四

退回身正立


南實上
三蹲
仲生上
向裏舞
林天尺
起身向前舞向外舞
太德四
合手謙進步向前雙手
合籥存謙

仲 作 上

兩兩相對自下而上兩班

相對舉籥東西立

仲 以 上

轉身東西相向立

太 樂 四

上下俱垂手惟兩中班

下士人具垂手轉身東西向

林 崇 尺

立兩班上下以翟相籥

仲　時　上

稍前舞蹈兩班上下俱舞

手向外舞

林　無　尺

合手謙步向前斂手合籥翟

太　祀　四

向東垂手舞

向身再謙兩班上下東西

仲　數　上

相向合籥立

黃 清 六

稍前舞向外開籥舞

林 惟 尺

雙手平執籥翟開籥翟

南 酤 工

向裏舞

仲 馨 上

合籥翟朝上正立

林嘉尺

側身垂左手兩班俱垂左手向外舞

黃孔合

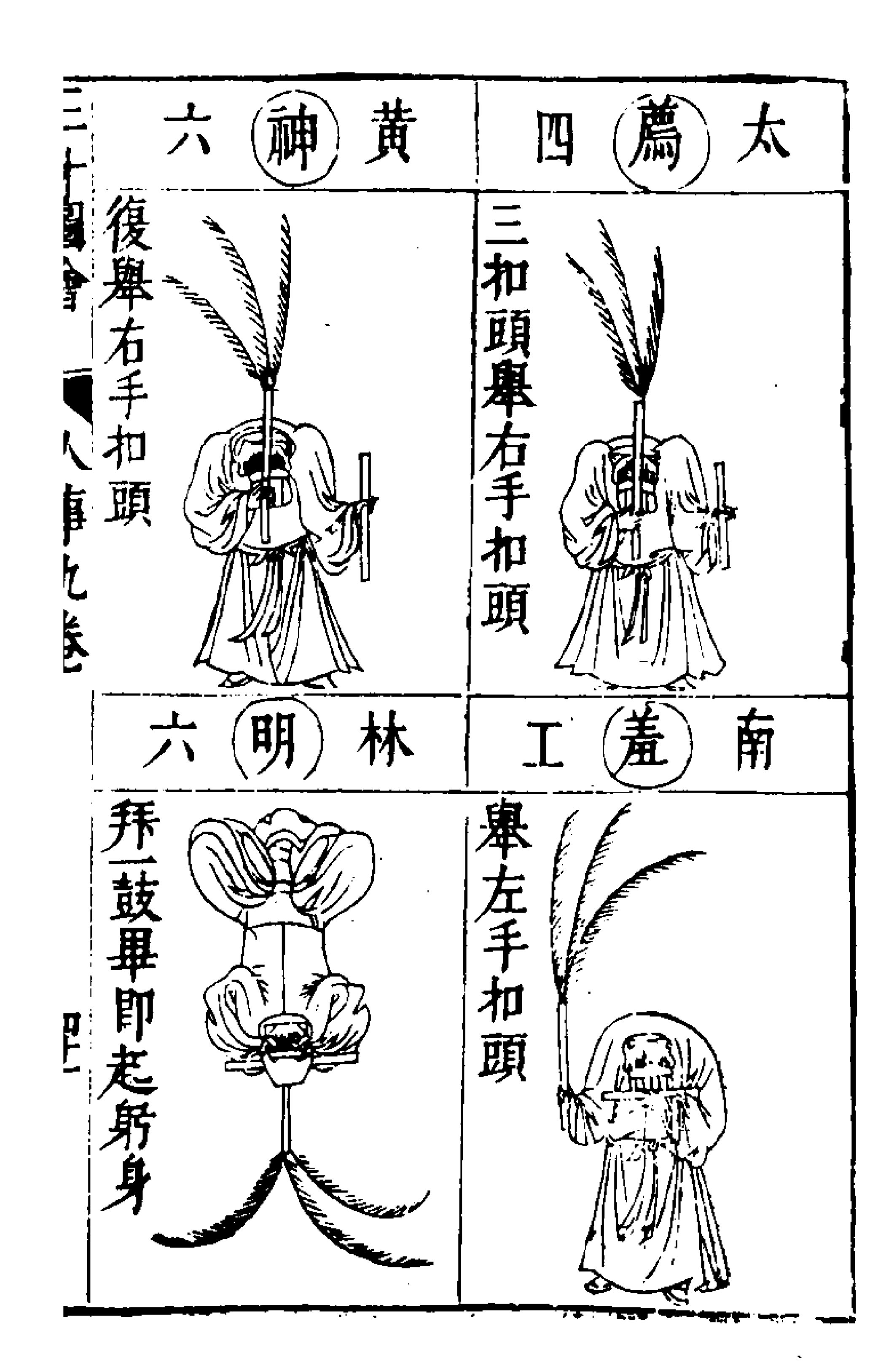
雙手舉籥翟躬身

仲牲上

躬身正揖

太碩四

躬而受之



三才圖會 人事九卷
太 薦 四
三扣頭舉右手扣頭
黃 神 六
復舉右手扣頭
南 羞 工
舉左手扣頭
林 明 六
拜一鼓畢即起躬身



南 庶 工
三舞蹈舉籥向左躬身舞
仲 昭 上
舉籥復向左躬身舞
林 幾 尺
舉籥向右躬身舞
太 格 四
拱籥躬身而受之

神 百 上

亞終獻曲同
樂奏景和之曲

向外開籥舞

林 宗 尺

側身向外落籥面朝上

南 王 工

向裏開籥舞

仲 師 上

朝上正立

林 生 尺

兩班上下兩兩相對交籥

大 物 四

側身向裏落籥

仲 民 上

合手朝上正蹲

黃 軏 合

合籥朝上正立

黃 聽 六

向外開籥舞

林 洋 尺

開籥朝上正立

南 之 工

向裏開籥舞

仲 洋 上

合籥

林 神 只

向外開籥舞

太 寧 四

進歩向前雙手合籥謙

仲 其 上

向裏開籥舞

黄 止 合

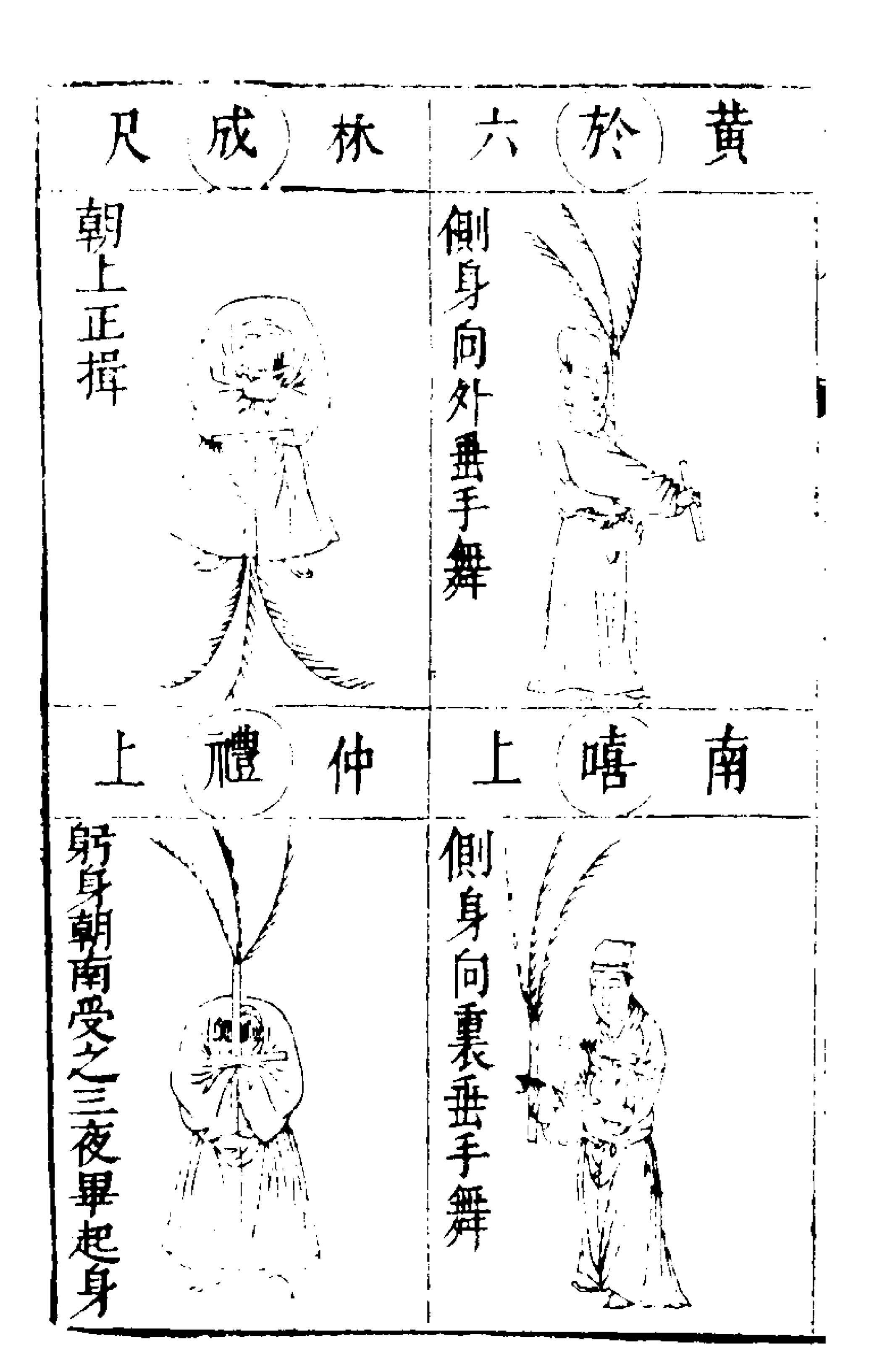
回身東西相向手謙



太
酌
四
向外開籥舞
黃
彼
合
向裏開籥舞
林
金
尺
開籥朝上正立
仲
壘
上
合籥朝上正立


南
惟
上
向外垂手舞
太
且
四
朝上正揖
林
清
尺
向裏垂手舞
仲
旨
上
躬身而受之


仲登上
躬身向左合籥舞
林惟尺
躬身復向左手籥舞
太獻四
躬身向右合籥舞
仲三上
合籥朝上拜一鼓便起身



黃 於 六
側身向外垂手舞
林 成 尺
朝上正揖
南 嘻 上
側身向裏垂手舞
仲 禮 上
躬身朝南受之三夜畢起身

舞圖

一舞

引舞

生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文

引舞

生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武

引舞

舞士

生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武
生武生武生武生武

引舞

生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文
生文生文生文生文

圜丘 方丘 日月 宗廟
朝會 祭祀 舞圖 俱同

文舞圖

舞師 執翿

舞師 執翿

舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士

武舞圖

舞師執旌

舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士
舞士	舞士	舞士	舞士

舞師執旌

文武二舞樂

笙	吹横	横吹	笙
簫		簫	
鼓杖	板	鼓	杖鼓

四夷舞圖

執幢舞師

東夷	南蠻	西戎	北狄
東夷	南蠻	西戎	北狄
東夷	南蠻	西戎	北狄
東夷	南蠻	西戎	北狄

執幢舞師

武舞曰平定天下之舞象以武功定禍亂也用舞士三十二人皆左執干右秉戚分爲四行每行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀舞師二人執旌以引之文舞曰車書會同之舞象以文德致太平也用舞士三十二人皆左執籥右秉翟分爲四行每行八人舞作進退舒徐揖讓陞降之狀舞師二人執翿以引之四夷舞曰撫安四夷之舞象以威德服遠人也用舞士十六人東夷四人南蠻四人西戎四人北狄四人分爲四行每行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀舞師二人執幢以引之

武舞士冠黃金束髮冠紫絲纓青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫白生絹襯衫錦領紅羅銷金大袖罩袍紅羅銷金裙皂生色畫花綠襈白羅銷金汗胯藍青羅銷金綠紅絹擁項紅結子紅絹束腰塗金束帶青絲大條錦臂鞲皂皮綠雲頭靴舞師二人冠黃金束髮冠紫絲纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶綠雲頭皂鞾

文舞士冠黑光描金方山冠青絲纓衣素紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結子塗金束帶白絹大口袴白絹襪茶褐鞋舞師二人冠黑漆描金方山冠青絲纓青

羅大袖衫紅生絹襯衫錦領塗金束帶白絹大口袴白絹

襪茶褐鞋

四夷舞士東夷四人椎髻於後繫紅銷金頭繩紅羅銷金抹額中綴塗金博山兩旁綴塗金巾環明金耳環青羅生色畫花大袖衫紅生色領袖紅羅銷金裙青銷金裙緣紅生絹襯衫錦領塗金束帶烏皮鞾西戎四人間道錦纏頭明金耳環紅紵絲細摺襖子大紅羅生色雲肩綠生色緣藍青羅銷金汗胯紅銷金緣繫腰合鉢十字泥金數珠五色銷金羅香囊紅絹擁項紅結子赤皮靴南蠻四人綰朝

天髻繫紅羅生色銀錠兒紅銷金袜領明金耳環紅織金短襖子綠織金細摺短裙絨錦袴子間道紵絲手巾泥金項牌金珠瓔珞綴小金鈴兒錦行纏泥金獅蠻帶綠銷金擁項紅結子赤皮鞋北狄四人戴單于冠貂鼠皮簷兒雙垂髻紅銷金頭繩紅羅銷金袜領諸色細摺襖子藍青生色雲肩紅結子紅銷金汗胯繫腰合鉢皂皮靴舞師二人戴白捲簷氈帽塗金帽頂一撒紅纓紫羅帽襻紅綠金繡襖子白銷金汗胯藍青銷金綠塗金束帶綠擁項紅結子赤皮靴

文武二舞用樂工一十人笙二人橫管二人纂二人杖鼓二人大鼓一人板一人戴曲脚幞頭衣紅羅生色畫花大袖衫塗金束帶紅絹擁項紅結子皂皮靴